

四庫全書

經部

欽定四庫全書

中庸集編卷下

宋 真德秀 撰

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣由自

也德無不實而明無不照者聖人之德所性而有者也天道也先明乎善而後能實其善者賢人之學由教而入者也人道也誠則無不明矣明則可以至於誠矣或問誠明之說曰呂氏性教二字得之○自誠明謂之性誠實然之理此堯舜以上事學者則自明誠謂之教明此性而求實然之理○輯略程子曰君子之學必先明諸心知所養然後力行以求至所謂自明而誠也○呂氏曰自誠明性之者也自明誠反之者也性之者成德而言聖人之所性也反之者自志學而言聖人之所教也一本云謂之性者生之所固有以得之謂之教者

由學以
復之

右第二十一章子思承上章夫子天道人道之
意而立言也自此以下十二章皆子思之言以
反覆推明此章之意

唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能
盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地
之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣天下至誠
謂聖人之德之實天下莫能加也盡其性者德無不實
故無人欲之私而天命之在我者察之由之巨細精粗

無毫髮之不盡也。人物之性亦我之性。但以所賦形氣不同而有異耳。能盡之者謂知之無不明而處之無不當也。贊猶助也。與天地參謂與天地並立為三也。此自誠而明者之事也。○或問至誠盡性諸說如何。曰程子論贊天地之化育而曰不可以贊助言。論窮理盡性以至於命而曰只窮理便是。至於命則亦若有可疑者。蓋嘗竊論之。天下之理未嘗不一。而語其分則未嘗不殊。此自然之勢也。蓋人生天地之間。稟天地之氣。其體即天地之體。其心即天地之心。以理而言。是豈有二物哉。故凡天下之事。雖若人之所為。而其所以為之者。莫非天地之所為也。又況聖人純於義理而無人欲之私。則其所以代天而理物者。乃以天地之心而贊天地之化。尤不見其有彼此之間也。若以其分言之。則天之所為固非人之所及。而人之所為又有天地之所不及者。其事固不同也。但分殊之狀。人莫不知。而理一之致。多或未察。故程子之言發明理一之意。多而及於分殊者少。

蓋抑揚之勢不得不然。然亦不無小失。其平矣。唯其所謂止是一理。而天人所為。各自有分。乃為全備。而不偏。而讀者亦莫之省也。至於窮理至命。盡人盡物之說。則程張之論。雖有不同。然亦以此而推之。則其說初亦未嘗甚異也。蓋以理言之。則精粗本末。初無二致。固不容有漸次。當如程子之論。若以其事而言。則其親疎近遠。深淺先後。又不容於無別當。如張子之言也。呂游楊說皆善。而呂尤確實。或曰。中庸之盡性。即孟子所謂盡心。否曰。盡心是就知上說。盡性是就行上說。或曰。能盡得真實本然之全體。是盡性能盡得虛靈知覺之妙用。是盡心曰。然。盡心就所知上說。盡性就事物上說。問至誠盡人物之性是曉得盡否。答曰。非特曉得盡。亦是。要處之盡其道。若凡所以養人教人之政。與夫利萬物之政。皆是也。故下文云。贊天地之化育。而與天地參矣。若只曉得盡。如何得與天地參。○盡人性盡物性。只一般人物氣稟不同。人雖稟得氣濁善底。只在那裏有。

可開通之理是以聖人有教化去開通他使復其善底
物稟得氣偏了無道理使開通故無用教化盡物性只
是所以處之各當其理且隨他所明處使之他所明處
亦只是這箇善聖人便是用他善底如馬悍者用鞭策
亦乘得然物只到得這裏此亦是教化是隨他天理流
行發見處使之也如虎狼便只得陷而殺之驅而遠之
○盡已之性如在君臣則義在父子則親在兄弟則愛
之類已無一之不盡盡人之性如黎民時雍各得其所
盡物之性如鳥獸草木咸若如此則可以贊天地之化
育○聖人贊天地之化育有不恰好處被聖人做得都
好丹朱不肖堯則以天下與人洪水汎濫舜禹而
民得安居桀紂暴虐湯武起而誅之○贊天地之化育
人在天地中間雖只是一理然天人所為各自有分人
做得底却有天做不得底如天能生物而耕種必用人
水能潤物而灌溉必用人火能煖物而薪爨必用人財
成輔相須是人做非贊助而何○輯略程子曰贊天地

之化育自人而言之從盡其性至盡物之性然後可以
贊天地之化育可以與天地參矣言人盡性所造如是
若只是至誠更不須論所謂人者天地之心及天聰明
自我民聰明止謂只是一理而天人所為各自有分○
又曰至誠可以贊化育者可以回造化○又曰贊者參
贊之義先天而天弗違後天而奉天時之謂也非謂贊
助只有一箇誠何助之有○張子曰二程解窮理盡性
以至於命只窮理便是至於命亦是失於太快此義儘
有次序須窮理便能盡得己之性既盡得己之性則推
類又盡人之性既盡得人之性須是并萬物之性一齊
盡得如此然後至於天道也其間然有事豈有當下理
會了學者須是窮理為先如此則方有學今言知命與
至於命儘有遠近宜可以知便謂之至也○呂氏曰人
受天地之中其生也具有天地之德柔強昏明之質雖
異其心之所然者皆同特蔽有淺深故別而為昏明稟
有多寡故分而為強柔至於理之所同然雖聖愚有所

不異盡已之性則天下之性皆然故能盡人之性蔽有
淺深故為昏明蔽有開塞故為人稟有多寡故為強
柔稟有偏正故為人物故物之性與人異者幾希惟塞
而不開故知不若人之明偏而不正故才不若人之美
然人有近物之性者物有近人之性者亦繫乎此於人
之性開塞偏正無所不盡則物之性未有不能盡也已
也人也物也莫不盡其性則天地之化幾矣故行其所
無事順以養之而已是所謂贊天地之化育者也如堯
命羲和欽若昊天至於民之析因夷隩鳥獸之孽尾希
革毛毳毼毛無不與知則所贊可知矣天地之化育猶
有所不及必人贊之而後備則天地參○游氏曰萬物
天地並立而為三才此之謂與天地參○游氏曰萬物
皆備於我矣反身而誠樂莫大焉故惟天下至誠為能
盡其性千萬人之性一己之性是也故能盡其性則能
盡人之性萬物之性一人之性是也故能盡人之性則
能盡物之性同然皆得者各安其常則盡人之性也同

然皆生者各得其理則盡物之性也至於盡物之性則和氣充塞故可以贊天地之化育夫如是則天覆地載教化各任其職而成位乎其中矣。問天下將亂何故賢者便生得不豐厚侯曰氣之所鍾便如此曰有變化之道乎曰在君相幹旋之力耳若舉賢任能使政事治而百姓和則天地之氣和而復淳厚矣此天下所以有資於聖賢有賴於君相也予思曰贊天地之化育正謂是也若曰治亂自有數而任之則何賴於聖賢哉子思所以言贊化育也書亦曰祈天永命如此而已

右第二十二章

言天道也

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化

其次通大賢以下凡誠有未至者而言也

致推致也。曲一偏也。形者積中而發外著則又加顯矣。明則又有光輝發越之盛也。動者誠能動物變者物從而變。化則有不知其所以然者。蓋人之性本無不同而氣則有異。故惟聖人能舉其性之全體而盡之。其次則必自其善端發見之偏而悉推致之。以各造其極也。曲無不致則德無不實而形著動變之功自不能已。積而至於能化則其至誠之妙亦不異於聖人矣。或問致曲之說曰：人性雖同而氣稟或異。自其性而言之則人為孩提聖人之質。悉已完具。以其氣而言之則惟聖人為能舉其全體而無所不盡。上章所言至誠盡性是也。若其次則善端所發隨其所稟之厚薄或仁或義或孝或弟而不能同矣。自非各因其發見之偏一一推之以至乎其極使其薄者厚而異者同則不能以貫通乎全體而復其初。即此章所謂致曲而孟子所謂擴充其四端者是也。問致曲是就偏曲處致力否。曰：如程子說或孝或弟或仁或義所偏發處推致之各造其極也。

曰如此恐將來只就所偏處成就曰不然或仁或義或孝或弟更互而發便就此做致曲工夫。又問其次致曲與易中納約自牖之意亦略相類納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而推之是如此否先生曰正是如此。問其次致曲注所謂善端發見之偏如何曰人所稟各有偏善或稟得剛強或稟得和柔各有一偏之善若就他身上更求其他好處又不能如此所以就其善端之偏而推極其全惻隱羞惡是非辭遜四端隨人所稟發出來各有偏重處是一偏之善。問前夜與直卿論致曲一段或問中舉孟子四端擴而充之直卿以為未妥既是四端安得謂之曲曰四端先後互發豈不是曲孟子云知皆擴而充之則自可見若曰只齊該了一曲則是夷惠之偏如何得該偏聖人具全體一齊該了而當用時亦只時發一端。問聖人用時雖發一端然其餘只平鋪在要用即用不似以下人有先後間斷之異須待擴而後充曰然又問顏曾以下皆是致

曲曰顏子體段已具曾子却是致曲只是為氣稟隔必
貫之時則渾合矣曰所以必致曲者只是為氣稟隔必
待因事逐旋發見曰然又問程子說致曲先於偏勝處
發似未妥妥如此則專主一偏矣曰此說甚可疑須於事
上論不當於人上論○問中庸致曲先生曰只為氣質
不同故發見有偏如至誠盡性則全體著見次於此者
未免為氣質所隔只如人氣質溫厚其發見者必多興
仁仁多便侵却那義底分數氣質剛毅其發見者必多
興義義多便侵却那仁底分數○問其次致曲曰伊川
先生說得好將曲專做好處所以云或仁或義或孝或
弟就此等處推致其極○曲能有誠一句猶言若曲處
能盡其誠則誠則形形則著也蓋曲處若不能有其誠
則其善端之發見者或存或亡終不能實有諸己故須
就此一偏發見處便推致之使有誠則不失也又問明
動變化伊川以君子所過者化解動字是那變化二
字都說在裏面否曰動是方感動變化則已改其舊俗

然尚有痕迹在化則都消化了無復痕迹矣。輯略程
子曰其次致曲者學而後知之也而其成也與生而知
之者不異焉故君子莫大於學莫害於畫莫病於自足
莫罪於自棄學而不止此湯武所以聖也。又曰致曲
者就其曲而致之也。又曰人自孩提聖人之質已完
只先於偏勝處發或仁或義或孝或弟去氣偏處發便
是致曲。又曰曲偏曲之謂非大道也就一事中用志
不分亦能有誠如養由基射之類是也誠則形誠後便
有物如參前倚衡如有所立卓爾是也形則著又著見
也著則明是有光輝之時也明則動誠則動人也君子
所過者化豈非動乎或曰變與化何別曰變如物方變
而未化化則更無舊迹自然之謂也莊子言變大於化
也非也

右第二十三章

言人道也

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不

善必先知之故至誠如神

見音現。禎祥者福之兆。妖孽者禍之萌。蓍所以筮龜所

以卜四體謂動作威儀之間如執玉高卑其容俯仰之類凡此皆理之先見者也。然唯誠之至極而無一毫私偽留於心目之間者乃能有以察其幾焉。神謂鬼神或問至誠如神之說曰呂氏得之矣。其論動乎四體為威儀之則者尤為確實。程子用便近二之論蓋因異教之說如蜀山人董五經之徒亦有能前知者故就之而論其優劣非以其不用而不知者為真可貴而賢於至誠之前知也。至誠前知乃因其事理朕兆之已形而得之如所謂不逆詐不億不信而常先覺者非有術數推驗之煩意想測度之私也。亦何害其為一哉。輯略

程子曰：人固可以前知，然其理須是用，則知不用，則不知。知不如不知，知之愈蓋用便近。二所以釋子謂又不是。野狐精也。○又曰：蜀山人不起念，十年便能前知。○呂氏曰：誠一於理，無所間雜，則天地人物古今後世融徹洞達一體而已。興亡之兆，猶心之有思慮，如有萌焉，無不前知。蓋有方所，則有彼此先後之別。既無方所，彼即我也。先即後也。未嘗分別隔礙，自然達乎神明，不特前知而已。○一本云：至誠與天地同德，與天地同德，則其氣化運行與天地同流矣。興亡之兆，禍福之來，感於吾心，動於吾氣。如有萌焉，無不前知。況乎誠心之至求乎著龜而著龜告，察乎四體而四體應，所謂莫見乎隱，莫顯乎微者也。此至誠所以達乎神明而無間故曰至誠如神，動乎四體如傳，所謂威儀之則以定命者也。

右第二十四章

言天道也

誠者自成也而道自道也

之道也。道音導。言誠者物之所以自成而道者人之所

當自行也。誠以心言。本也。道以理言。用也。誠者物之終始不誠無物是故君

子誠之為貴

天下之物皆實理之所為故必得是理然後有是物所得之理既盡則是物亦盡而

無有矣。故人之心一有不實則雖有所為亦如無有而君子必以誠為貴也。蓋人之心能無不實乃為有以自成而道之在我誠者非自成已而已也。所以成物也。成者亦無不行矣。

己仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之

宜也

知去聲。誠雖所以成已然既有以自成則自然及物而道亦行於彼矣。仁者體之存智者用之發

是皆吾性之固有而無內外之殊既得於己則見於事者以時措之而皆得其宜也。或問二十五章之說曰

自成自道如程子說乃與下文相應游楊皆以無待而然論之其說雖高然於此為無所當且又老莊之遺意也誠者物之終始不誠無物之義亦唯程子之言為至當然其言太略故讀者或不能曉請得而推言之蓋誠之為言實而已矣然此篇之言有以理之實而言者如曰反諸身不誠之類是也讀者各隨其文意之所指而尋之則其義各得矣所謂誠者物之終始不誠無物者以理言之則天地之理至實而無一息之妄故自古至今無一物之不實而一物之中自始至終皆實理之所為也心言之則聖人之心亦至實而無一息之妄故從生至死無一事之不實而一事之中自始至終皆實心之所為也此所謂誠者物之終始者然也苟未至於聖人而其本心之實者猶未免於間斷則自其實有是心之初以至有間斷之前所為無不實者及其間斷則自其間斷之後以至未相接續之前凡所云為皆無實之可

言雖有其事亦無以異於無有矣如曰三月不違則三月之間所為皆實而三月之後未免於無實蓋不違則終始即其事之終始也日月至焉則至此之時所為皆實而去此之後未免於無實蓋至焉之終始即其物之終始也是則所謂不誠無物者然也以是言之則在天下者本無不實之理故凡物之生於理者必有是理方有是物未有無其理而徒有不實之物者也在此者或有實之心故凡物之出於心者必有是心之實乃有是物之實未有無其心之實而能有其物之實者也程子所謂徹頭徹尾者蓋如此其餘諸說大抵皆知誠之在天為實理而不知其在人為實心是以為說太高而往往至於交互差錯以失經文之本意正猶知愛之不足誠者自也而道自道也上句是孤立懸空說這一句四旁都無所倚靠蓋有是實理則有是實理則有是地如無是實理則便沒這天也沒這地凡物都是

如此故云誠者自成蓋本來自成此物到得道自道便是有這裏人若不自去行便也空了問既說物之所以自成下文又云誠以心言莫是心者物之所存主處否曰誠以心言者是就一物一面說也故凡物必有是心有是心然後有是事下面說誠者物之終始是解誠者自成一句不誠無物已是說著自道句了蓋人則有不誠而理則無不誠者恁地看覺得前後文意相應○問誠者自成也而道自道也兩句語勢相似而先生之解不同上句工夫在誠字上下句工夫在行字上先生曰亦微不同自成若只做自道解亦得某因言妄意謂此兩句只是說箇為己不是為人其後却說不獨是自成亦可以成物先生未答久之復曰某舊說誠有病蓋誠與道皆泊在誠之為貴上了後面却便是說箇合內外底道理若如舊說則誠與道成兩物也○誠者自成也下文云誠者物之終始不誠無物此二句便解上一句實有此理故有是人實有此理故有是事○誠有主事

而言者有主理而言者蓋不誠無物是事之實然至於
參贊化育則便是實然之理。誠者物之終始以理而言不誠無物以
物而不可遺。誠者物之終始來處是誠去處亦是誠誠則
人而言。誠者物之終始來處是誠去處亦是誠誠則
有物不誠則無物且如而今對人說話若句句說實話雖
自心中流出這便是有物若是脫空誑誕不說實話雖
有兩人相對說話如無物也且如草木自萌芽發生以
至枯死朽腐歸生皆是有此實理方有此物若無此理
安得有此物。誠者物之終始不誠無物如讀書半
以前心在書上則此半版有終有始半版以後心不在
焉則如不讀矣。問誠者物之終始不誠無物是實有
是理而後有是物否荅曰且看他聖人說底正文語脉
蓋誠者物之終始却是事物之實理始終無有間斷自
開闢以來以至人物消盡只是如此在人之心苟誠實
無偽則徹頭徹尾無非此理一有間斷則就間斷處即
非誠矣如聖人至誠便是自始一生至沒身首尾是誠
顏

子不違仁便是自三月之初為誠之始三月之末為誠之終三月以後便不能不間斷矣日月至焉只就至焉時便為終始至焉之外即間斷而無誠無誠即無物矣不誠則心不在焉視不見聽不聞是雖謂之無耳目可也。○誠者物之終始不誠無物做萬物看亦得就事物上看亦得物以誠為體故不誠則無此物終始是徹頭徹尾底意或問中云自其間斷之後雖有其事皆無實之可言何如曰此是說不誠無物如人做事未做得一半便棄了即一半便不成問游氏云四時之運已即成物之功廢先生曰只為有這些子如無這些子其機關都死了再問為其至誠無息所以四時行百物生更無已時此所以維天之命於穆不已也先生曰然。○問不誠無物曰誠實也且如人為孝若是不誠恰似不曾誠便是事底骨子。○不誠無物不誠雖有物猶無物如希心無形影惟誠時方有這物事今人做事若初間有誠自既灌而往者誠意一散如不祭一般。○不誠無物人

意到半截後意思懶散慢做將去便只是前半截有物
後半截無了。誠者物之終始指實理而言君子誠之
為貴指實心而言。誠者非自成已而已此自成字與
前而不同蓋怕人只說自成故言非自成已乃所以成
物成已便以仁言成物便以知言故成已成物固無內
外之殊但必先成已然後能成物此道之所以當自行
也。成已仁也是體成物知也是用學不厭知也是體
教不倦仁也是用。問成已仁也是成物知也是成物如
說知曰須是知運用方成得物問時措之宜是顏稷閉
戶纓冠之義否曰亦有此意須是仁知具內外合然後
有箇時措之宜又云如平康無事時是一般處置倉卒
緩急時又有一樣處置。問成已仁也成物知也以某
觀之成已却是知成物却是仁曰顏子克己復禮為仁
非成已而何智周乎萬物而道濟天下非成物而何。仁
輯略程子曰誠者自成如至誠事親則成人子至誠事
君則成人臣不誠無物誠者物之終始猶俗語徹頭徹

尾不誠更有甚物也。又曰：聖人言忠信者多矣，人道只在忠信不誠則無物出入，無時莫知其鄉者，人心也。若無忠信，豈復有物乎？又曰：學者不可以不誠，不誠無以爲善，不誠無以爲君子，修學不以誠，則學雜爲事，不以誠則事敗，自謀不以誠，則是欺其心而自棄其志，與人不以誠，則誠則是喪其德而增人之怨，今小道異端亦必誠而後得，而況欲爲君子者乎？故曰：學者不可以不誠，雖然，誠者在，知本而誠之耳。又曰：成己須是仁，惟成己之道，成物便是知。又曰：性之德者，言性之所，有如卦之德，乃卦之紐也。又曰：性不可以內外言。又曰：時措之宜，言隨時之義，若溥博淵泉而時出之。○呂氏曰：誠者實而已矣，所謂誠者，物之終始，不誠無物也。故君子必明乎善，知至則意誠矣，既有惻怛之誠意，乃能竭不倦之強力，竭不倦之強力，然後有可見之成功。苟不如是，雖博聞多見，舉歸於虛而已，是誠之所以爲貴也。誠雖自成也，道雖自道也，非有己之得私也，與天

下同之而已故思成已必思所以成物是所謂仁智之道也性之所固有合外內而無間者也天大無外造化發育皆在其間自無內外之別人有是形而為形所梏故有內外內外一生則物自物已自己與天地不相似矣反乎性之德則安有物我之異內外之別哉故具仁與智無已無物誠一以貫之合天地而施化育故能時措之宜也○又曰子貢曰學不厭智也教不倦仁也學不厭所以成己此則成己為仁教不倦所以成物也物則智何也夫盡性以成己則仁之體也推是以成物則智之事也自成德而言也學不厭所以致吾知教不倦所以廣吾愛自入德而言也此子思子貢之言所以異也

右第二十五章

言人道也

故至誠無息

既無虛假自無間斷

不息則久久則徵

徵驗於外也

徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明

此皆以其驗於外者言之鄭氏所謂

至誠之德著於四方者是也存諸中者既久則驗於外者益悠遠而無窮矣悠遠故其積也廣博而深厚博厚

故其發也高

博厚所以載物也高明所以覆物也悠久

所以成物也

悠久即悠遠兼內外而言之也本以悠遠致高厚而高厚又悠久也此言聖人與天

地同

博厚配地高明配天悠久無疆此言聖人與天地同體如此

者不見而章不動而變無為而成

見音現。見猶示也。不見而章以配地而

言也不動而變以配天而言也無為而成以無疆而言也

天地之道可一言而盡也

其為物不貳則其生物不測

此以下復以天地明至誠無息之功用天地之道可

一言而盡不過曰誠而已不貳所以誠也誠天地之道故不惑而生物之多有莫知其所以然者

博也厚也高也明也悠也久也

言天地之道誠一不貳故能各極其盛而有下

文生物之功

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫

焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而

不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及

其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之

多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉

夫音扶華藏並去聲

卷平聲勺市若反○昭昭猶耿耿小明也此指其一處而言之及其無窮猶十二章及其至也之意蓋舉全體

而言也振收也卷區也此四條皆以發明由其不貳不息以致盛大而能生物之意然天地山川實非由積累而後大讀者不詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所

以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以

為文也純亦不已

於音烏乎音呼。詩周頌維天之命篇於歎辭穆深遠也不顯猶言宜不

顯也純純一不雜也引此以明至誠無息之意程子曰天道不已文王純於天道亦不已純則無二無雜不已

則無間斷先後。或問二十六章之說曰此章之說最為繁雜呂氏所謂不已其命不已其德意雖無與而語

亦有病蓋天道聖人之所以不息皆實理之自然雖欲已之而不可得今曰不已其命不已其德則是有意於

昭不已而非所以明聖人天道之自然矣又於積天之昭

昭以至於無窮譬夫人之充其良心以至於與天地合

德意則甚善而此章所謂至誠無息以至於博厚高明
乃聖人久於其道而天下化成之事其所積而成者乃
其氣象功效之謂若鄭氏所謂至誠之德著於四方者
是已非謂在己之德亦待積而後成也故章末引丈王
之詩以證之夫宜積累漸次之謂哉若如呂氏之說則
是因無息然後至於誠由不已然後純於天道也失其
旨矣大抵聖賢之言內外精粗各有攸當而非極致
近世諸儒乃或不察乎此而於其外者皆欲引而納之
於內於其粗者皆欲推而致之於精若致曲之明動變
化此章之博厚高明蓋不勝其繁碎穿鑿而於其本指
失之愈遠學者不可不察也○問至誠無息不息則久
久則徵徵是徵驗發見於外否曰除是久然後有徵驗
只一日兩日工夫如何有徵驗○問悠久博厚高明曰
此是言聖人功業自徵則悠遠至博厚高明無疆皆是
功業著見如此故鄭氏云聖人之德著於四方又致曲
章明則動諸說多就性分上理會惟程子云明則動是

誠能動人也。又說著則明如見面。蓋背是著若明則人所共見。如今聞廣譽施於身之類。問悠遠博厚高明。章句中取鄭氏說。謂聖人之德著於四方。豈以聖人之誠自近而遠。自微而著。如書稱堯光被四表格于上下者乎。曰亦須看他一箇氣象。自至誠不息。則久積之自然如此。○至誠無息。一段鄭氏曰言至誠之德著於四方是也。諸家都將做進德次第說。只一箇至誠已該了。宜復更有許多節次。不須說入裏面來。古注有不可易處。○呂氏說有如是廣博。則不得不高。有如是深厚。則不得不明。此兩句甚善。章句中雖是用他意。然當初只欲辭簡。故反不似他說得分曉。譬如為臺觀。須是大做根基。方始上面。可以高大。又如萬物精氣蓄於下者。深厚則其發越於外者自然光明。○輯略程子曰維天之命。於穆不已。此是理自相續不已。非是人為之。如使可為。雖使百萬般安排也。須有息時。只為無為。故不息。中庸言不見而章。不動而變。無為而成。天地之道可。

一言而盡也。○呂氏曰：實理不貳，則其體無雜；其體不雜，則其行無間。故至誠無息，非使之也。機自動耳，乃乾坤之所以闢闢萬物之所以生育亘萬古而無窮者也。如使之則非實，非實則有時而息矣。久者日新而無敝，之謂也。徵驗也。悠遠長也。天地運行而不息，故四時變化而無敝。日月相從而已，故朔晦生明而無敝。此之謂不息。則久四時變化而無敝，故有生之驗。晦朔生明而無敝，故有照臨之驗。此之謂久。則徵生生之驗。臨生也。苟日新而有徵，則可以繼繼其長。至於無窮矣。此之謂微。則悠遠悠遠無窮者，其積必多。博者能積衆狹，厚者能積衆薄。此之謂悠。悠遠無窮者，其積必多。博者能積衆狹，厚者不得不高。有如是深厚，則其精不得不明。此之謂博。厚則高明，博厚則無物不能任也。高明則無物不能冒也。悠久則無時而不養也。所以載物覆物成物者，其能也。所以章所以變，所以成者，其功也。能非力之所任，功非用而後有其勢，自然不得不爾。是皆至誠不貳而已。此

天地之道所以一言而盡也天地所以生物不測者至誠不貳者也天地所以成者積之無疆者也如使天地為物而貳則其行有息其積有限昭撮土之微將同乎衆物又焉有載物覆物成物之功哉雖天之昭之多而已雖地之廣撮土之多而已山之積水之一勺亦猶是矣其所以高明博厚神明不測者積之多而已今夫人之有良心也莫非受天地之中是為欲之善不充之則不能與天地相似而至於聖然所以化則不能不勉不思與天地合德而至於聖然所以於聖者充其良心德盛仁熟而後爾也故曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也如指人之良心而責之與天地合德猶指撮土而求其載華嶽振河海之力指一勺而求其生蛟龍殖貨財之功是亦不思之甚也天之所以為天不已其命而已聖人之所以為聖不已其德而已其為天德命則異其所以不已則一故聖人之道可以配命者如此而已

右第二十六章

言天道也

大哉聖人之道

節包下文而言

洋洋乎發育萬物峻極于天

峻高大也此言道之極於至大而無外也

優優大哉禮儀三百威儀三千

優優

充足有餘之意禮儀經禮也威儀曲禮也此言道之入於至小而無間也

待其人而後行

結總

上兩節

故曰苟不至德至道不凝焉

至德謂其人至道指上兩節而言也凝聚

也成也

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高

明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮

尊者恭敬奉持之意德性者吾

所受於天之正理道由也溫猶燂溫之溫謂故學之矣復時習之也敦加厚也尊德性所以存心而極乎道體

之大也。道問學所以致知而盡乎道體之細也。二者修德疑道之大端也。不以一毫私意自蔽。不以一毫私欲自累。涵泳乎其所已知。敦篤乎其所已知。能此皆存心之屬也。析理則不使有毫釐之差處。事則不使有過不及之謬。理義則日知其所未知。節文則日謹其所未謹。此皆致知之屬也。蓋非存心無以致知。而存心者又不可不以致知為入德之方。莫詳於此。學者宜盡心焉。是故居上賢所指示。入德之方。莫詳於此。學者宜盡心焉。是故居上

不驕為下。不倍國有道。其言足以興國。無道其默足以

容詩曰。既明且哲。以保其身。其此之謂與。

倍與背同。與平聲。○興謂

興起在位也。詩大雅烝民之篇。○或問二十七章之說。曰程張備矣。張子所論逐句為義一條甚為切於文義。故呂氏因之。然須更以游楊二說足之。則其義始備。爾游氏分別至道至德為得之。唯優優大哉之說為未善。

而以無方無體離形去智為極高明之意又以人德地
德天德為德性廣大高明之分則其失愈遠矣楊氏之
說亦不可曉蓋道者自然之路德者人之所得故禮者
道體之節文必其人之有德然後乃能行之也今乃以
禮為德而欲以凝夫道則既誤矣而又曰道非禮則蕩
而無止禮非道則悖於儀章器數之末而有所不行則
是所謂道者乃為虛無恍惚元無準則之物所謂德者
又不足以凝道而反有所待於道也其諸老氏之言乎
誤益甚矣溫故知新敦厚崇禮諸說但以二句相對明
其不可偏廢大意固然然細分之則溫故然後有以崇
新而溫故又不可不知新敦厚然後有以崇禮而敦厚
又不可不崇禮此則諸說之所遺也大抵此五句承章
首道體大小而言故一句之內皆具大小二意如德性
也廣大也高明也故也厚也道之大也問學也精微也
中庸也新也禮也道之小也尊之道之致之盡之極之
道之溫之知之敦之崇之所以修是德而疑是道也以

其於道之大小無所不體故居上居下在治在亂無所不宜此又一章之通旨也○大哉聖人之道此一段大處○或問聖人之道密處做細密處有渾淪處做渾淪處有秋收冬藏便是聖人之道不成須要聖人使他發育方是聖人之道峻極于天只是充塞天地底意思○禮儀三百威儀三千優優大哉禮儀三百威儀三千一事不可欠闕才關一事便是於全體處有虧也佛老之學只說道無不存無適非道只此便了若有一二事著也不妨○經禮三百便是儀禮中士冠諸侯冠天子冠禮之類此是大節有三百條如始加再加三加又如其坐如尸立如齊之類皆是其中之小目便有三千條或有變禮亦是小目呂與叔云經便是常行底緯便是變底恐不然經中自有常有變緯中亦自有常有變○德性猶言義理之性曰然○不尊德性則懈怠弛慢矣學問何從而進○聖

人將那廣大底收拾向實處來教人從實處做將去老
佛之學則說向高遠處去故都無工夫了聖人雖說本
體如此及做時須事事著實如禮樂刑政文為制度觸
處都是體用動靜互換無端都無少許空闕處若於此
有一毫之差則便於本體有虧欠處也洋洋乎禮儀三
百威儀三千洋洋是流動充滿之意○廣大似所謂理
一精微似所謂分殊○致廣大謂心胃開濶無此疆彼
界之殊極高明謂無一毫人欲之私以累於已纔汨於
人欲便卑汙矣○問致廣大章句謂不以一毫私欲自
蔽極高明是不以一毫私欲自累宜以上面已說尊德
性是所以存心而極乎道體之大故於此略言之歟曰
也只得如此說此心本廣大若有一毫私意蔽之便狹
小了此心本高明若以一毫私欲累之便卑汙了若能
不以一毫私意自蔽則其心開濶都無此疆彼界底意
思自然能致廣大惟不以一毫私欲自累則其心峻潔
決無汙下昏冥底意思自然能極高明因舉張子言曰

陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行。溫故而知新。溫故有七分工夫。知新有三分工夫。其實溫故則自然知新。新上下五句皆然。敦厚以崇禮厚是資質。德性問學廣大敦是愈加他重厚。此是培其基本。問德性問學廣大精微高明中庸據或問中所論皆具大小之意。如溫故恐做不得大看。曰就知新言之便是新來方理會得。那枝分節解底舊來已見得大體與他溫尋去亦有大小之意。居上不驕為下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容舉此數事言大小精粗一齊理會過。徹了後盛德之效自然如此。問尊德性而道問學行意在先擇善而固執之知意又在先如何曰此便是互相為用。大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天。是言道體之大處禮儀三百威儀三千是言道之細處。只章首便分兩節來故下文五句又相因尊德性至敦厚此上一截便是渾淪處道問學至崇禮此下一截便是詳密處道體之大處直是難守細處又難窮究若有

上面一截而無下面一截只管道是箇渾淪更不務致知如此則茫然無覺若有下面一截而無上面一截只管要織息皆知更不去行如此則又空無所寄如有一般人實是敦厚淳朴然或箕踞不以為非便是不崇禮若人去理會禮文而不敦厚則又無以居之所以忠信之人可學禮便是敦厚以崇禮。三千三百之儀聖人之道無不充足其中略無些子空闕處此便是語小天下莫能破也。○因言某舊年讀中庸都心煩看不得且是不知是誰做若以為子思做又却時復有箇子曰字更沒理會處蓋某僻性讀書須先理會得這樣分曉了方去涵泳他義理後來讀得熟後方見得是子思參取夫子之說著為此書自是沈潛反復遂漸得其旨趣定得今章句一篇其擺布得來直恁麼細密。○輯略程子曰自大哉聖人之道至至道不凝焉皆是一貫。○又曰中庸言禮儀三百威儀三千方是說優優大哉又却非如異教之說須得如枯木死灰以為得也。○又曰德性

者言性之可貴與言性善其實一也。又曰須是合內外之道一天人齊上下學而上達極高明而道中庸。又曰極高明而道中庸非是二事中庸天理也天理固高明不極乎高明不足以道中庸中庸乃高明之極也。又曰理則極高明行之只是中庸。張子曰天體物而不遺猶仁體事而無不在也禮儀三百威儀三千無一物之非仁也。昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍無一物之不體也。又曰不尊德性則問學從而不道不致廣大則精微無所立其誠不極高明則擇乎中庸失時措之宜矣。又曰尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸皆逐句為一義上言重下語輕尊德性猶據於德德性須尊之道行也問問得者學行得者猶學問也尊德性須是將前言往行所聞所知以參驗恐行有錯致廣大須盡精微不得鹵莽極高明須道中庸之道。又曰今且將尊德性而道問學為心日自求於問學有所肯否於德性有所懈否此義亦是博

文約禮下學上達以此警策一年安得不長每日須求
多少為益知所亡改得少不善此德性上之益讀書求
義理編書須理會有所歸著勿徒寫過又多識前言往
行此問學上益也勿使有俄頃閑度似此三年庶幾有
進○又曰致廣大極高明此則儘遠大所處則直是精
約○又曰溫故知新多識前言往行以畜德繹舊業而
知新益思昔未至而今至之緣舊所見聞而察來皆其
義也○呂氏曰道之在我者德性而已不先貴乎此則
所謂問學者不免乎口耳為人之事而已道之全體者
廣大而已不先充乎此則所謂精微者或偏或隘矣道
之上達者高明而已不先止乎此則所謂中庸者同汙
合俗矣溫故知新將以進吾知也敦厚崇禮將以實吾
行也知崇禮卑至於成性則道義皆從此出矣居上而
驕知上而不知下者也為下而倍知下而不知上者也
國有道不知言之足與知藏而不知行者也國無道不
知默之足容知行而不知藏者也是皆一偏之行不蹈

乎時中惟明哲之人知上知下知行知藏此所以卒保其身者也。○游氏曰發育萬物峻極于天至道之功也。禮儀三百威儀三千至道之具也。洋洋乎言上際於天下蟠於地也。優優大哉言動容周旋中禮也。夫以三百三千之多儀非天下至誠孰能從容而盡中哉。故曰待其人而後行。蓋盛德之至者人也。故曰苟不至德至道不凝焉。至德非他至誠而已矣。○又曰懲忿窒慾閑邪存誠此尊德性也。非學以聚之問以辨之則擇善不明矣。故繼之以道問學尊德性而道問學然後能致廣大尊其所聞行其所知充其德性之體使無不該徧此致廣大也。非盡精微則無以極深而研幾也。故繼之以盡精微致廣大而盡精微然後能極高明也。故繼之以盡然大通此極高明也。非道中庸則無踐履可據之地不幾於蕩而無執乎。故繼之以道中庸高明者中庸之妙理而中庸者高明之實德也。其實非兩體也。○楊氏曰

道之峻極于天道之至也無禮以範圍之則蕩而無止而天地之化或過矣禮儀三百威儀三千所以體道而範圍之也故曰苟不至德至道不凝焉所謂至德者禮其是乎夫禮天所秩也後世或以為忠信之薄或以為偽皆不知天者也故曰待其人而後行蓋道非禮不止禮非道不行二者常相資也苟非其人而格於儀章器數之末則愚不肖者之不及也尚何至道之疑哉○又曰尊德性而後能致廣大而後能極高明道問學而後能盡精微而後能擇中庸而固執之入德之序也○又曰國無道可以卷而懷之然後其默足以及容此明哲保身之道非遵養之有素其何能爾不然雖欲卷而懷之其可得乎○又曰道止於中而已矣出乎中則過未至則不及故惟中為至夫中也者道之至極故中又謂之極屋極亦謂之極蓋中而高故也極高明而不道乎中庸則賢智者過之也道中庸而不極乎高明則愚不肖者之不及也世儒以高明中庸析為二

致非知中庸也以謂聖人以高明處己中庸待人則聖人處己常過之待人常不及道終不明不行與愚不肖者無異矣

右第二十七章

言人道也

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道

如此者裁及其身者也

好去聲裁古灾字。以上孔子之言子思引之反復也

非

天子不議禮不制度不考文

此以下子思之言禮親疏貴賤相接之體也度品制

文書

今天下車同軌書同文行同倫

行去聲。今子思自謂當時也軌轍

迹之度倫次序之體三者皆同言天下一統也

雖有其位苟無其德不敢作禮

樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉

鄭氏曰言作禮樂者

必聖人在天子之位子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋

存焉吾學周禮今用之吾從周

此又引孔子之言杞夏之後徵證也宋殷之後

三代之禮孔子皆嘗學之而能言其意但夏禮既不可考證殷禮雖存又非當世之法惟周禮乃時王之制今日所用孔子既不得位則從周而已○或問子思之時周室衰微禮樂失官制度不行於天下久矣其曰同軌同文何邪曰當是之時周室雖衰而人猶以為天下之共主諸侯雖有不臣之心然方彼此爭雄不能相尚下及六國之未亡猶未有能更姓改物而定天下於一者也則周之文軌孰得而變之哉曰周之車軌書文何以能若是其必同也曰古之有天下者必改正朔易服色殊徽號以新天下之耳目而一其心志若三代之異尚

其見於書傳者詳矣軌者車之轍迹也周人尚輿而制
作之法領於冬官其輿之廣六尺六寸故其轍迹之在
地者相距之間廣狹如一無有遠邇莫不齊同凡為車
者必合乎此然後可以行乎方內而無不道不合乎此
則不惟有司得以討之而其行於道路自將偏倚馳駝
而跬步不前亦不待禁而自不為矣古語所謂閉門造
車出門合轍蓋言其法之同而春秋傳所謂同軌畢至
者則以言其四海之內政令所及者無不來也文者書
之點畫形象也周禮司徒教民道藝而書居其一又有
外史掌達書名於四方而大行人之法則又每凡歲而
一喻焉其制度之詳如此是以雖其末流海內分裂而
猶不得變也必至於秦滅六國而其號令法制有以同
於天下然後車以六尺為度書以小篆隸書為法而周
制始改爾孰謂子思之時而遽然哉○楊氏曰愚無德
也而好自用賤無位也而好自專居今之世無德無位
而反古以有為皆取裁之道明哲不為也故繼之曰非

天子不議禮不制度不考文蓋禮樂制度書文必自天子出所以定民志一天下之習也變禮易樂則有誅焉况敢妄作乎有其位可以作也然不知禮樂之情則雖作而不足為法於天下矣故有其位無其德亦不敢作也况無其位乎

右第二十八章

承上章為下不倍而言亦人道也

王天下有三重焉其寡過矣乎

王去聲。呂氏曰三重謂議禮制度考文惟天

子得以行之則國不異政家不殊俗而人得寡過矣

上焉者雖善無徵無徵不信

不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從

上焉者謂時王以前如夏商之禮雖善而皆不可考下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不在尊位也

故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑

此君子指王天下者而言其道即議禮制度考文之事也本諸身有其德也徵諸庶民驗其所信從也建立也立於此而參於彼也天地者道也鬼神者造化之迹也百世以俟聖人而不惑所謂聖人復起不易吾言者也

質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也

知天知人知其理也

是故君子動而世為天下道行而世為天

下法言而世為天下則遠之則有望近之則不厭

動兼言行

而言道兼法則而言法度也則準則也

詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙

夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也

惡去聲射音姑詩作數。詩周頌振鷺之篇射厭也。所謂此者指本諸身以下六事而言。或問二十九章之說曰三重諸說不同雖程子亦因鄭注然於文義皆不通唯呂氏一說為得之耳至於上下焉者則呂氏亦失之惜乎其不因上句以推之而為是矛盾也曰然則上焉者以時言下焉者以位言宜不得為一說且又安知下焉者之不為霸者事邪曰以王天下者而言則位不可以復上矣以霸者之事而言則其善又不足稱也亦何疑哉曰此章文義多近似而若可以相易者其有辨乎曰有三王以迹言者也故曰不謬言與其已行者無所差也天地以道言者也故曰不悖言與其自然者無所拂也鬼神無形而難知故曰無疑謂幽有以驗乎明也後聖未至而難料故曰不惑謂遠有以驗乎近也勳舉一身兼行與言而言之也道者人所共由兼法與則

而言之也。法謂法度人之所當守也。則謂準則人之所取正也。遠者悅其德之廣被。故企而慕之。近者習其行。之有常。故久而安之也。○問建諸天地而不悖。以上下文例之。此天地似乎形氣之天地。蓋建諸天地之間。而其道不悖於我也。先生曰。此天地只是道耳。謂吾建於此而與道不相悖也。○問質諸鬼神而無疑。只是龜從筮從。與鬼神合其吉凶。否曰。亦是然。不專在此。只是合鬼神之理。○呂氏曰。君子之道必無所不合。而後已。有所不合。偽也。非誠也。故於身於民於古於天地於鬼神於後世。無不合。是所謂誠也。非偽也。物我古今天人者之所同者也。

右第二十九章

承上章居上不驕而言亦人道也

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土

祖述者遠宗其

道憲章者近守其法律天時者法其自然之運襲辟如水土者因其一定之理皆魚內外該本末而言也辟如

天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月

之代明

辟音譬情徒報反。猶迭也此言聖人之德。

萬物並育而不相害道

並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以為

大也

悖猶背也天覆地載萬物並育於其間而不相害四時日月錯行代明而不相悖所以不害不悖者

小德之川流所以並育並行者大德之敦化小德者全體之分大德者萬殊之本川流者如川之流脉絡分明

而往不息也敦化者敦厚其化根本盛大而出無窮也此言天地之道以見上文取辟之意也。或問小德大

德之說曰以天地言之則高下散殊者小德之川流於穆不已者大德之敦化以聖人言之則物各付物者小

德之川流純亦不已者大德之敦化以此推之可見諸
說之得失矣曰子之所謂兼內外該本末而言者何也
曰是不可以一事言也姑以夫子已行之迹言之則由
其書之有得夏時贊周易也由其行之有不時不食也
迅雷風烈必變也以至於仕止久速之皆當其可也而
其所以律天時之意可見矣由其書之有序禹貢述職
方也由其行之有居魯而逢掖也居宋而章甫也以至
於用舍行藏之所遇而安也而其襲水土之意可見矣
若因是以推之則古先聖王之所以迎日推策頒朔授
民而大至於禪授放伐各以其時者皆律天時之事
也其所以體國經野辨物居方而其廣至於昆蟲草木
各遂其性者皆襲水土之事也使夫子而得邦家也則
亦何嫌於是哉○大德是敦那化底小德川流出那敦
化底出來這便如忠恕便是做那底底便是流是那
那忠來底如中和便是大德敦化和便是小德川流
自古亘今都只是這一箇道理天高地下萬物散殊而

禮制行矣流而不息合而同化而樂興焉聖人做出略
多文章制度禮樂都只是這一箇道理做出來○輯
程子曰孔子既知桓魋不能害已又却微服過宋舜既
見象之將殺已而又象憂亦憂象喜亦喜國祚長短自
有命數人君何用汲汲求治禹稷救飢溺者過門不入
非不知飢溺而死者自有命又却救之如此其急數者
之事何故如此須思量到道並行而不相悖處可也○
又曰小德川流大德敦化只是言孔子川流是日用處
大德是存主處如俗言敦本之意○又曰大德敦化於
化育處敦本也小德川流日用處也此言仲尼與天地
合德○張子曰接物是皆小德統會處便是大德更須
大體上求尋也○呂氏曰此言仲尼譬天地之大也其
博厚足以任天下其高明足以冒天下其化循環而無
窮達消息之理也其用照監而不已達晝夜之道也尊
賢容衆嘉善而矜不能並育而不相害之理也貴貴尊
賢賞功罰罪各當其理並行而不相悖之義也禮儀三

百威儀三千此小德所以川流洋洋乎發育萬物峻極于天此大德所以敦化也。一本云祖述者推本其意憲章者循守其法川流者如百川派別敦化者如天地一氣。又曰五行之氣紛錯於太虛之中並行而不相悖也。然一物之感無不具有五行之氣特多寡不常耳一人之身亦無不具有五行之德故百理差殊亦並行而不相悖。游氏曰中庸之道至仲尼而集大成故此書之末以仲尼明之道著於堯舜故祖述焉法詳於文武故憲章焉體元而亨利物而正一喜一怒通於四時夫是之謂律天時修其教不易其俗齊其政不易其宜使五方之民各安其常各成其性夫是之謂襲水土上律天時則天道之至教修下襲水土則地理之異宜全矣故博厚配地無不持載高明配天無不覆幬變通如四時之錯行照臨如日月之代明小以成小大以成大動者植者皆裕如也是謂並育而不相害或進或止或久或速無可無不可是謂並行而不相悖動以利物者

智也故曰小德川流靜以裕物者仁也故曰大德敦化
言川流則知敦化者仁之體言敦化則知川流者智之
用○侯氏曰辟如天地之無不持載無不覆幬萬物所
以並育而不相害也辟如四時之錯行如日月之代明
道所以並行而不相悖也

右第三十章

言人道也

唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足
以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬
也文理密察足以有別也

○知去聲齊側皆反別彼列反
聰明睿知生知之實臨謂

居上而臨下也其下四者乃仁義禮知之德
文文章也理條理也密詳細也察明辨也
溥博淵泉

而時出之

溥博周徧而廣濶也淵泉靜深而有本也出發見也言五者之德充積於中而以時發見

也於外溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不

信行而民莫不說

見音現說音悅○言其充積極其盛而發見當其可也

是以聲

名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊

親故曰配天

施去聲隊音墜○舟車所至以下蓋極言之配天言其德之所及廣大如天也○問

至誠至聖如何分曰至聖至誠只是以表裏言至聖是其德之發見乎外者故人見之但見其溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信至凡有血氣者莫不尊親此其見於外者如此至誠則是那裏面骨子經

綸大經立大本知化育此三句便是骨子那箇聰明睿知却是這裏發出去至誠處非聖人不自知至聖則外人只見得到這處。或曰至誠至聖亦可以體用言否曰體用也不相似只是說得表裏。問仁義禮智之智與聰明睿知想是兩樣禮智是自然之性能辨是非者睿知是說聖人聰明之德無所不能者先生曰便只是這箇物事禮智是通上下而言睿知是擴充得較大爐中底便是那禮智如睿知則是那照天燭地底睿知聰明處足有臨也某初曉那臨字不得後思之大槩是有過人處方能服人且如臨十人須是強得那十人方得至於百人千人萬人皆然若臨天下便須強得天下方得所以道是亶聰明作元后又曰聰明文思又曰聰明時憲便是大故底要那聰明。問文理密察先生曰此是聖人於至纖至悉無不詳密且如一物初破作兩片又破作四片若未恰好又破作八片只管詳密文是文章如物之文縷理是條理每事詳密審察故曰足以有別

○聰察便是知強毅便是勇○溥博淵泉溥周徧博宏大淵深沈泉便有箇發達不已底意○輯略程子曰溥博淵泉而時出之須是先有溥博淵泉方始能時出自無溥博淵泉宜能以時出之○楊氏曰書曰惟天生聰明時又易曰知臨大君之宜吉則聰明審知人君之德也故足以有臨臨而不容不足以得衆容而不執不足以有制執而不敬或失於自私敬而無別或無以方外非成德也溥博如天則其大無外○淵泉如淵則其流不窮淵泉言有本也而時出之則其流不息矣故民莫不敬信而悅服凡有血氣之類莫不尊親則與天同德矣

故曰
配天

右第三十一章

承上章而言小德之川流亦天道也

唯天下至誠為能經綸天下之大經立天下之大本知

天地之化育夫焉有所倚

夫音扶焉於虔反。經綸皆治絲之事經者理其緒而分

之綸者比其類而合之也。經常也大經者五品之人倫大本者所性之全體也。唯聖人之德極誠無妄故於人倫各盡其當然之實而皆可以為天下後世法。所謂經綸之也。其於所性之全體無一毫人欲之偽以雜之。而天下之道千變萬化皆由此出。所謂立之也。其於天地之化育則亦其極誠無妄者有默契焉。非但聞見之知而已。此皆至誠無妄自然之功用。

夫豈有所倚著於物而後能哉。 肫肫其仁淵淵其淵

浩浩其天

肫之純反。○肫肫態至貌。以經綸而言也。淵靜深貌。以立本而言也。浩浩廣大貌。以知淵

化而言也。其淵其天則非特如之而已。

苟不固聰明聖知達天德者其孰

能知之

聖知之人知去聲。○固猶實也。鄭氏曰唯聖人能知聖人也。○經綸是用立本是體問知天地之

化是與天地
合否答曰然

右第三十二章

承上章而言大德之敦化亦天道也前章言至聖之德此章言

至誠之道然至誠之道非至聖不能知至聖之德非至誠不能為則亦非二物矣此篇言聖人天道之極致至此而無以加矣

詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日

章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文

溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣

去衣

聲絅口迴反惡去聲闇於威反○前章言聖人之德極其盛矣此復自下學立心之始言之而下文又推之以

至其極也詩國風衛碩人鄭之丰皆作衣錦褻衣褻同禪衣也尚加也古之學者為己故其立心如此尚綱故闡然衣錦故有日章之寶淡簡溫綢之襲於外也不厭而文且理焉錦之美在中也小人反是則暴於外而無實以繼之是以的然而日亡也遠之近見於彼者由於此也風之自著乎外者本乎內也微之顯有諸內者形諸外也有為己之心而又知此三者則知詩云潛雖所謹而可入德矣故下文引詩言謹獨之事

伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子之所

不可及者其唯人之所不見乎

惡去聲○詩小雅正月之篇承上文言莫見乎

隱莫顯乎微也疚病也無惡於志猶言無愧於心此君子謹獨之事也

詩云相在爾室尚

不愧于屋漏故君子不動而敬不言而信

相去聲○詩大雅抑之篇

相視也屋漏室西北隅也承上文又言君子之戒謹恐懼無時不然不待言動而後敬信則其為己之功益加密矣故下文引詩曰奏假無言時靡有爭是故君子不詩并言其效

賞而民勸不怒而民威於鈇鉞

假格同鈇音夫。詩商頌烈祖之篇奏進也承

上文而遂及其效言進而威格於神明之際極其誠敬無有言說而人自化之也威畏也鈇鉞斫刀也鉞斧也

詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子篤恭而天下平

詩周頌烈文之篇不顯說見二十六章此借引以為幽深玄遠之意承上文言天子有不顯之德而諸侯法之則其德愈深而效愈遠矣篤厚也篤恭言不顯其敬也篤恭而天下平乃聖人至德淵微自然之應中庸之極也
功詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之於以化民

末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至

矣

謂不顯之德者正以其不大聲與色也又引孔子之

言以為聲色乃化民之末務今但言不大之而已則猶有聲色者存是未足以形容不顯之妙不若無民之詩所言德輶如毛則庶乎可以形容矣而又自以為謂之毛則猶有可比者是亦未盡其妙不若文王之詩所言上天之事無聲無臭然後乃為不顯之至耳蓋聲臭有氣無形在物最為微妙而猶曰無之故惟此可以形容不顯篤恭之妙非此德之外又別有是三等然後至也○或問卒章之說曰承上三章既言聖人之德而極其盛矣子思懼夫學者求之於高遠玄妙之域輕自大而反失之也故反於其至近者而言之以示入德之方欲學者先知用心於內不求人知然後可以謹獨誠身而馴致乎其極也君子篤恭而天下平而其所以平者

無聲臭之可尋此至誠盛德自然之效而中庸之極功也故以是而終篇焉蓋以一篇而論之則天命之性率性之道脩道之教與夫天地之所以位萬物之所以育者於此可見其實德以此章論之則所謂淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯者於此可見其成功皆非空言也然其所以入乎此者則無他焉亦曰反身以謹獨而已矣故首章已發其意此章又申明而極言之其旨深哉其曰不顯亦充尚絅之心以至其極耳與詩之訓義不同蓋亦假借而言若大學敬止之例也諸說如何曰程子至矣呂氏既失其章旨又不得其綱領條貫而於文義尤多未當如此章承上文聖誠之極致而反之以本乎下學之初心遂推言之以至其極而後已也而以為皆言德成反本之事則既失其章旨矣此章凡八引詩自衣錦尚絅以至不顯惟德凡五條始學成德踈密淺深之序也自不大聲色以至無聲無臭凡三條皆所以贊夫不顯之德也今以不顯惟

德通前三義而并言之又以後三條者亦通為進德工夫淺深次第則又失其條理矣至以知風之自為知見聞動作皆由心出以知微之顯為知心之精微明達暴著以不動而敬不言而信為人敬信之以貨色親長達諸天下為篤恭而天下平以德為誠之之事而猶有聲色至於無聲無臭然後誠一於天則又文義之未當者然也然近世說者乃有深取乎其知風之自之說而以為非大程夫子不能言者蓋習於佛氏作用是性之談而不察乎了翁序文之誤耳學之不講其陋至此亦可憐也游氏所謂無藏於中無交於物泊然純素獨與神明居所謂離人而立於獨者皆非儒者之言不失足於人不失色於人不失口於人則又審於接物之事而非簡之謂也其論三知未免牽合之病其論德輔如毛以下則其失與呂氏同楊氏知風之自與呂氏舊本之說略同而其取證又皆太遠要當參取呂氏改本去其所謂見聞者而益以言語之得失動作之是非皆知其有

所從來而不可不謹則庶乎其可耳以德輔如毛為有
德而未化則又呂游之失也侯氏說多疎濶惟以此章
為再序入德成德之序者獨為得之也○問衣錦尚絀
章首段雖是再序初學入德之要然也只是說箇存養
致知底工夫但到此說得來尤密思量來衣錦尚絀之
意大段好如今學者不長進都緣不知此理須是開然
而日章曰中庸後面愈說得向裏來凡八引詩一步退
似一步都用那般不言不動不顯不大底字直說到無
聲臭則至矣○問知風之自答曰凡事自有箇來處所
以與微之顯廝對著○問知微之顯先生曰只是收斂
向內工夫漸密便見得近之可遠風之自微之顯君子
之道固是不暴著於外然曰惡其文之著亦不是無文
也自有文在裏淡則可厭簡則不文溫則不理而今却
不厭而文且理只緣有錦在裏○中庸末章恐是說只
有收斂近裏如此則工夫細密而今人只是不收向裏
做時心便粗了然而細密中却自有光明發出來中庸

一篇始只是一中間却事事有末後却復歸結於一。不大聲以色只是說至德自無聲色今人說恭了便不用刑政不用禮樂豈有此理古人未嘗不用禮樂刑政但自有德以感人不專靠他刑政耳。問不顯其德案詩中例是言豈不顯也今借此詩便真作不顯說如何曰是箇幽深玄遠意是不顯中之顯此段自衣錦尚絺闡然日章漸漸收斂到後面一段密似一段直到聖而不可知處曰無聲無臭至矣。因問孔子空空顏子屢空與中庸所謂無聲無臭之理答云以某觀論語之意自是孔子叩鄙夫鄙夫空空非是孔子空空顏子簞瓢屢空自對子貢貨殖而言始自文選中說顏子屢空空心受道故疏論語者亦有此說要之亦不至如今日學者直是懸空說入玄妙處去也中庸無聲無臭本是說天道彼其所引詩詩中自說須是儀刑文王然後萬邦作孚詩人意初不在無聲無臭上也中庸引之結中庸之義當細推之蓋其意自言謹獨以脩德至詩曰不

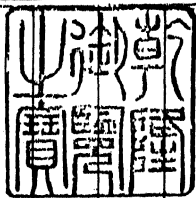
顯惟德百辟其刑之乃篤恭而天下平也後面節節贊歎其德如此故至予懷明德以至德輔如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣蓋言天德之至而微妙之極難為形容如此今為學之始未知所有而遂欲一蹴至此吾見其倒置而終身迷亂矣○輯略程子曰學始於不欺暗室○又曰不愧屋漏便是持敬氣象○又曰不愧屋漏則心安而體舒○又曰云云所謂一者無適之謂一且欲涵泳主一之義一則無二三矣言敬無如易敬以直內義以方外須是直內乃是主一之義至於不敢欺不敢慢尚不愧於屋漏皆是敬之事也○又曰聖人脩己以安百姓篤恭而天下平惟上下一於恭敬則天地自位萬物自育氣無不和四靈何有不至此體信達順之道聰明睿知皆由是出以此事天饗帝○又曰道一本也知不二本便是篤恭而天下平○又曰君子之過事無巨細一於敬而已矣簡細故以自崇非敬也飾私智以為奇非敬也要之無敢慢而已語曰居處恭

執事敬雖之夷狄不可棄也然則執事敬者固為仁之
端也惟是心而成之則篤恭而天下平矣○又曰毛猶
有倫入毫釐絲忽終不盡○又曰聖人之言依本分至
大至妙事語之若尋常此所以味長釋氏之說纔見得
些便驚天動地言語走作却是味短只為乍見如中庸
言道只消道無聲無臭四字總括了多少釋氏非黃非
白非鹹非苦言語○又曰中庸之說其本至於無聲無
臭其用至於禮儀三百威儀三千復歸於無聲無臭此
言聖人心要處與佛家之言相反儘教說無形迹無色
其實不過無聲無臭必竟有甚見處大抵語論間不難
見如人論金曰黃色此人必是不識金若是識金者更
不言設或言時別自有道理張子厚嘗謂佛如大富貧
子橫渠此一事甚當○張子曰闇然修於隱也的然著
於外也○游氏曰君子內省不疚無惡於志君子所不
可及者其惟人所不見乎言慎獨也○楊氏曰君子之
道充諸內而已故闇然而日章小人務外而不乎其實

故的然而日亡此衣錦所以尚絅而惡其文之著也淡
疑於可厭簡疑於不文溫疑於不理淡簡溫所謂闇然
也淡而不厭簡而文溫而理則闇然而章矣此充養尚
絅之至也○又曰道不可須臾離也以其無適而非道
也故於不聞不睹必恐懼戒慎焉相在爾室尚不愧於
屋漏其充此之謂乎○又曰上天之載無聲無臭至矣
蓋道本乎天而其卒也反乎天茲其所以為至者乎○
又曰孟子言大人正己而物正物正物自正也大人只
知正己而已物自然正此乃篤恭而天下平之意○侯
氏曰不愧屋漏與慎獨不同○又曰自衣錦尚絅至無
聲無臭至矣子思再序入德成德之序也○又曰子思
之書中庸也始於寂然不動中則感而遂通天下之故
及其至也退藏於密以神明其德復於天命反
其本而已其意義無窮非玩味力索莫能得之

右第三十三章子思因前章極致之言反求其

本復自下學為己謹獨之事推而言之以馴致
乎篤恭而天下平之盛又贊其妙至於無聲無
臭而後已焉蓋舉一篇之要而約言之其反覆
丁寧示人之意至深切矣學者其可不盡心乎

中庸集編卷下